

﴿ ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ حَتَّى عَفَوْا
وَقَالُوا قَدْ مَسَّ آبَاءَنَا الضَّرَّاءُ وَالسَّرَّاءُ فَأَخَذْنَاهُمْ
بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴾ ١٥

ويعطى سبحانه بعد ذلك لهم الرزق ، والعافية ، والغنى ، لأن الحق إذا أراد أن يأخذ جبلاً أخذ نيزقاً مقتدر فهو يمهله ، ويرغى له العنان ليتجبر - كفرعون - من أجل أن يأخذه بغتة ، وكأنه يسقط من أعلى ، فيعلمه ويعلمه من أجل أن يتزل به - كما يقولون - على جذور رقبته : ﴿ ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ حَتَّى عَفَوْا ﴾ .

(عَفَوْا) أى كثروا عدداً ومالاً وقوة أى أنه ما أخذهم سبحانه بالبأساء والضراء إلا وكان القصد منها أن يلفتهم إليه ، فلم يلتفتوا ، فيعلمهم ويعطى لهم العافية وما يسرهم ، ثم يصيبهم بالعذاب بغتة .

﴿ ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ حَتَّى عَفَوْا وَقَالُوا قَدْ مَسَّ آبَاءَنَا الضَّرَّاءُ وَالسَّرَّاءُ
فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴾ ١٥

(سورة الأعراف)

ونلاحظ أن الحق سبحانه وتعالى بعد أن تكلم على خلافة الإنسان فى الأرض ، وأنه أمده بكل ما تقوم به حياته ، وأمدّه بالقيم بواسطة مناهج السماء ، وأنزل المنهج مبيناً ما أحل ، وما حرم بعد أن كانوا يحلون ما حرم الله ، ويحرمون ما أحل الله ، فيبين لهم الحق أن الذى خلق الخلق عالم بما يصلحهم فأحله ، وعالم بما يفسدهم فحرّمه ، فليس لكم أن تقتربوا على الله حلالاً ، ولا حراماً ، ولكن بعض المشككين فى منهج الله قالوا - وما زالوا يقولون - : إذا كان الله قد أحل شيئاً وحرم شيئاً فلماذا خلق ما حرم ؟ ونقول : لقد خلق سبحانه كل شيء لحكمة قد تكون لغير الطعام والشراب والكسوة ، فبعض الأشياء يكون مخلوقاً لمهمة وإن لم تكن مباشرة لك ، فالبنزول مثلاً مخلوق لمهمة أن يوجد طاقة ، لذلك لا نشربه .

والخترير مخلوق لحكمة لا نعلمها نحن ، وإنما يعلمها من خلق ، لأنه من

الجائز أن يكون أداة لالتقاط الميكروبات التي تنشأ من عفن الأشياء التي يستعملها الناس في حياتهم، إذن فكل شيء مخلوق لحكمة، فلا تخرج أنت حكمة الأشياء من غير مراد خالقها؛ لأن صانع الصنعة هو الذي يحدد الشيء الذي يوجد وينشئ القوة لها، ونحن نعلم - مثلاً - أن أنواع الوقود كثيرة، فهناك «البترين» التي جداً ويرقمونه برقم (١) وهو مخصص للطائرة، ووقود السيارة وهو «البترين» رقم (٢). فإذا استخدمنا وقود ماكينة وآلة بدل ماكينة أخرى أفسدناها. كذلك خلق الله الإنسان وسخر له كل المخلوقات وأوضح: هذا يصلح لك مباشرة، وهذا مخلوق لخدمتك خدمة غير مباشرة فدعه في مكانه.

وبعد أن عرض الحق سبحانه وتعالى مواقف الجنة، ومواقف النار، ومواقف أصحاب الأعراف الذين استوت حسناتهم وسيئاتهم؛ وبعد أن بين المنهج كله أراد أن يبين أن ذلك ليس نظرياً، وإنما هو واقع كوني أيضاً. ففرق بين الشيء يقال نظراً، والشيء يقع واقعاً، فقص علينا قصص الأنبياء حين أرسلهم إلى أقوامهم، فمن كذب بالرسول أخذ الله أخذ عزيز مقتدر بواقع يشهده الجميع؛ فذكر نوحاً مع قومه، وذكر عاداً وأخاهم هوداً، وذكر ثمود وأخاهم صالحاً، ومدين وأخاهم شمعياً، وقوم لوط وسيدنا لوطاً. وبين ما حدث للمؤمنين بالنجاة، وما حدث للكافرين بالعطب والإذلال، وبوضع الحق سبحانه وتعالى: أننى أخذ الناس بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون، لأن الإنسان مخلوق أفاض الله عليه من صفات جلاله، ومن صفات جماله الشيء الكثير، قاله قبرى، وأعطى الإنسان من قوته. والله غنى وأعطى الإنسان من غناه. والله حكيم وأعطى الإنسان من حكمته، والله عليم وأعطى الإنسان من علمه.

وإذا أردت أن تستوعب ما يقربك إلى كمال العلم فى الله، فانظر ما علمه لكل خلق الله. ومع ذلك فعلمهم ناقص. ويردون إلى العلم الذاتى فى الحق سبحانه وتعالى، وربما غر الإنسان بالأسباب وهو تستجيب له، فهو يحرق ويذرى ويروى، وإذا بالأرض تعطيه أكلها. وهو يصنع الشيء فيستجيب له. كل ذلك قد يفريه بأن الأشياء استجابت لذاتيته فيذكره الله: أن اذكر من ذلكها لك.

وساعة ما يجد الإنسان أن كل الأسباب مواتية له فعليه أن يذكر الله . إن الإنسان بمجرد إرادة أن يقوم من مكانه فهو يقوم . وبمجرد إرادة أن يضع أحداً فهو يضعه ؛ لأن الأبعاد التي في الإنسان خاضعة لمراده ، فإذا كانت أبعادك خاضعة لمراداتك أنت ، وأنت مخلوق ، فكيف لا يكون الكون كله مراداً للحق بالإرادة ؟ فإذا استغنى الإنسان بالأسباب ، فالحق يلفته إليه . فالقادر الذي كان بفتوته يفعل . يسلب الله منه القدرة بالمرض ؛ فيمد يده ليساعده إنسان على القيام والذي اعتر بشيء يذله الله بأشياء . لماذا ؟ حتى يلفته إلى المسبب ، فلا يُفتن بالأسباب .

ويدع لنا الحق سبحانه وتعالى في كونه عجائب ، ونجد العالم وقد تقدم الآن تقدماً فضائياً واسماً ، واستطاع الإنسان أن يكتشف من أسرار كون الله ما شاء ، ولكن الحق يصنع لهم أحياناً أشياء تدلهم على أنهم لا يزالون عاجزين . فيعد أن تكتمل لهم صناعة الآلات المتقدمة يكتشفون خطأ واحداً يفسد الآلة ويحطمها ، وتذهب زوينة أو إعصار يلحق كل شيء ، أو يشتعل حريق هائل . فهل يريد الله بكونه فساداً وقد خلقه بالصلاح ؟ لا ، إنه يريد أن يلفتنا إلى ألا نفتخر بما أوتينا من أسباب . فالذين عملوا « الرادار » لكي يبين لهم الحدث قبل أن يقع ، يفاجئهم ربنا - أحياناً - بأشياء تعطل عمل « الرادار » ، فيعرفون أنهم مازالوا ناقصي علم .

إذن فالأخذ بالبأساء ، والأخذ بالضراء ، سنة كونية ليظل الإنسان فاهماً وعالمياً أنه خليفة في الأرض لله . وفساد الإنسان أن يعلم أنه أصيل في الكون ، فلو كنت أصيلاً في الكون فحافظ على نفسك في الكون ولا تفارقه بالموت . وإن كنت أصيلاً في الكون فقلل الكون لمراداتك . ولن تستطيع ؛ لأن هناك طبائع في الكون تتمرد عليك ، ولا تفدر عليها أبداً .

وترى أكثر من مفاعل فري ينضجر بعد إحكامه وضبطه لماذا ؟ ! ليدل على طلاقة القدرة وأن يد الله فوق أيديهم ، إذن فأخذ الناس بالبأساء والضراء ، وبالشيء الذي نقول إنه شر إنما هو طلب اعتدال للإنسان الخليفة ، حتى إذا اغتر برده الله سبحانه وتعالى من الأسباب إلى المسبب . وحين يأخذ الله قرماً بالبأساء التي تصيب الإنسان في غير ذاته : مال بضيق ، ولد يفقد ، بيت يهدم ، أو يأخذهم بالضراء

وهي الأشياء التي تصيب الإنسان في ذاته ، فذلك ليسلب منهم أبهة الكبرياء ، فلا يجدون ملجأ إلا أن يخضعوا لرب الأرض والسماء ، ولكي يتضرعوا إلى الله ، ومعنى التضرع - كما عرفنا - إظهار الذلة لله . وإذا لم يُعبد وينفع فيهم هذا ، وقالوا : لا ، إن البأساء والضراء مجرد سنن كونية ، وقد تأتي للناس في أى زمان أو مكان . تقول لهم : صحيح البأساء والضراء سنن كونية من مكوّن أعلى من الكون ، فلذا لم يرتدعوا بالبأساء والضراء ويرجعوا إلى ربهم ويثوبوا إليه يتألمهم الله بالنعماء ، فهو القاتل :

﴿ فَلَمَّا نَسُوا مَا كُتِبَ عَلَيْهِمُ أَنْ يَرْجِعُوا إِلَيْنَا إِذْ يَخْرُجُونَ ﴾

بَعَثْنَا فِيهِمُ مُبْسِرِينَ ﴿٤٢﴾

(سورة الأنعام)

فالمجتمعات حين تتبعد عن منهج السماء نجد الحق ينتقم منهم انتقاماً يناسب جرمهم ، ولو أنه أخذهم على حالهم المتواضع فلن تكون الضربة قوية ؛ لذلك يومع عليهم في كل شيء حتى إذا ما سلب منهم وأخلطهم بغته وفجأة تكون الضربة قوية قاصمة وبصبيهم اليأس والحيرة .

وقديماً قلنا تعبيراً ريفياً هو : إن الإنسان إن أراد أن يوقع بأخر لا يوفعه من على حصيرة ، إنما يوقعه من مكان عال . وربنا يعطي للمنكرين الكثير ويمدهم في طغيانهم ثم يأخذهم أخذ عزيز مقتدر . وقد دلت وقائع الحياة على هذا ، ورأينا أكثر من ظالم وجبار في الأرض والحق يملأ له في العلو ويمد له في هذه الأسباب ثم يأخذه أخذ عزيز مقتدر ، ولو بواسطة حلومه .

﴿ ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ حَتَّى عَفَوْا وَقَالُوا قَدْ مَسَّ آبَاءَنَا الضَّرَّاءُ وَالْأَسْرَاءُ ﴾

فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْثَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٤٣﴾

(سورة الأعراف)

وقد يضبط الإنسان أشياء تعلمه بواقع الشر في مستقبله . مثلها مثل « الرادار » الذي يكشف لنا أى خطر في الأفق قبل أن يأتي ، وحين يقول سبحانه : ﴿ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴾ أى ليس عندهم حساب ولا مقاييس تدلهم على أن شراً يحيق بهم .

وأنت لو نظرت إلى هذه المسألة لوجدت الإنسان بمقله وفكره الذي لم يسلك فيه طريق الله بل سلك فيه السبيل غير الممنهج بمنهج الله ، وبينما لا يلتفت الإنسان إلى مجيء الكارثة ، وينساءل : لماذا تجرى هذه الحيوانات ؟ ! إنه في هذه الحالة يكون أقل من الحيوانات ؛ لأن الحيوان من واقع الأحداث في بلد تحدث فيه الزلازل يكون أول خارج من منطقة الزلزال ، إن الله قد سلبه هذه المعرفة حتى يتمكن من الضربة ، إننا نجد الحمار يجري ليخادر مكان الزلزال ، بينما يظل الإنسان واقفاً حتى يحق ويحيط به الخطر ، فأى إحساس وأى استشعار عند الحيوان ؟ إنه استشعار غريزي خلقه ربه فيه ؛ لأنه سلب منه التعقل فأعطاه حكمة الغرائز .

ومادام الحق قد نبه الإنسان بالبأساء فلم يلتفت ، وبالضراء فلم يتبه إلى المنهج ؛ لذلك يأتي له الحق ويمد له بالطغيان .
لكن أهل الإيمان أمرهم يختلف ، فيقول سبحانه :

﴿ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ ءَامَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ٦٦ ﴾

أى أنهم لو آمنوا بالموجود الأعلى ، واتقوا باتباع منهجه أمراً ونهياً تسلم آلائهم ، لأن الصانع من البشر حين يصنع آلة من الآلات ، يحدد ويبين الغاية من الآلة قبل أن ينتكرها ، ويصمم لها أسلوب استخدام معين ، وقانون صيانة خاصا لتؤدي مهمتها ، فمابالنا بمن خلق الإنسان ، إذن قال بشر إذا تركوا رب الإنسان يضع منهج صيانة الإنسان لعاش هذا الإنسان في كل خير ، وسبحانه وتعالى أوضح أنهم إن اتقوا ، ثأت لهم بركات من السماء والأرض ، فإن أردتها بركات مادية تجدها في المطر الذي ينزل من أعلى ، وبركات من الأرض مثل الثبات ، وكذلك كنوزها التي تستنبط منها الكماليات المرادة في الحياة .

وما معنى البركة ؟ . البركة هي أن يعطى الموجود فوق ما يتطلبه حجمه ، كواحد مرتبه خمسون جنيتها ونجده يعيش هو وأولاده في رضا وسعادة ، ودون ضيق ، فتساءل : كيف يعيش ؟ ويجيبك : إنها البركة . وللبركة تفسير كونى لأن الناس دائماً - كما قلنا سابقاً - ينظرون في وارداتهم إلى رزق الإيجاب ، ويفترون رزق السلب . رزق الإيجاب أن يجعل سبحانه دخلك آلاف الجنيهاً ولكنك قد تحتاج إلى أضعافهم ، ورزق السلب يجعل دخلك مائة جنيه وسلب عنك مصارف كثيرة ، كان يمنحك العافية فلا تحتاج إلى أجر طيب أو نفقة علاج .

إذن نقوله : ﴿ بركات من السماء والأرض ﴾ أى أن يعطى الحق سبحانه وتعالى من القليل الكثير في الرزق الحلال ، ويمحق الكثير الذى جاء من الحرام كالربا ، ولذلك سمى المال الذى نخرجه عن المال الزائد عن الحاجة سماء زكاة مع أن الزكاة في ظاهرها نقص ، فحين تملك مائة جنيه وتخرج منها جنيهين ونصف الجنيه يكون قد نقص مالك في الظاهر . وإن أقرضت أحداً بالربا مائة جنيه فأنت تأخذها منه مائة وعشرة ، لكن الحق سمى النقص في الأولى نماء وزكاة ، وسمى الزيادة في الثانية محققاً وسحقاً ، وسبحانه قابض باسط .

﴿ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ ءَامَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ

وَلَكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٥٧﴾ ﴾

(سورة الاحقاف)

إذن فلو أخذ الإنسان قانون صيانه من خالفه لاستقامت له كل الأمور ، لكن الإنسان قد لا يفعل ذلك . ويقول الحق : ﴿ وَلَكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴾ .

وهكذا نعلم أن الأخذ ليس عملية جبروت من الخالق ، وإنما هي عدالة منه سبحانه ، لأن الحق لو لم يؤخذ المفسدين ، لماذا يقول غير المفسدين ؟ . سيقول الواحد منهم : ما فعلنا قد استوينا والمفسدين ، وحالة المفسدين تسير على ما يرام ، إذن فلافسد أنا أيضاً . وذلك يغرى غير المفسد بأن يفسد ، ويعطى لنفسه راحتها وشهواتها ، لكن حين يأخذ الله المفسدين بما كانوا يكسبون ، يعلم غير المفسد أن سره المصير للمفسد واضح ، فيحفظ نفسه من الزلل .

كان القياس أنه يقول سبحانه : بما كانوا يكتسبون ، لأن مسألة الحرام تتطلب انفعالات شتى ، وضررنا المثل من قبل بأن إنساناً يجلس مع زوجته ، وينظر إلى جمالها ويملا عينه منها ، لكن إن جلس مع أجنبية وأراد أن يغازلها لستمع بحسنها ، فهو يناور ويتحايل ، وتتضارب ملكاته بين انفعالات شتى ، وهو يختلف في ذلك عن صاحب الحلال الذي تتناسق ملكاته وهو يستمتع بما أحل له الله ، ولكن هؤلاء المفسدون تدربوا على الفساد فصار دربة تقرب من الملكة فقال فيهم الحق : إنهم يكسبون الفساد ، ولا يجدون في ارتكابه عنتاً .
ويقول الحق بعد ذلك :

﴿ أَفَأَمِنْ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيِّنًا وَهُمْ
نَائِمُونَ ﴾ ١٧ ﴿ أَوْ آمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا
ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ ﴾ ١٨ ﴿

ونلاحظ وجود « همزة استفهام » و « فاء تعقيب » في قوله الحق : ﴿ أفامن ﴾ وهذا يعني أن هناك معطوفاً ومعطوفاً عليه ، ثم دخل عليهما الاستفهام ، أي أنهم فعلوا وصنعوا من الكفر والعصيان فأخذناهم بغتة ، أبعد ذلك آمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا وعذابنا بيانا أر ضحى كما صنع بمن كان قبلهم من الأمم السابقة ؟ هم إذن لم يتذكروا ما حدث للأمم السابقة من العذاب والدمار .

ويوضح الحق أن الذين كذبوا من أهل القرى ، هل استطاعوا تأمين أنفسهم فلا يأتيهم العذاب بغتة كما أتى قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم لوط وقوم شعيب ؟ والبأس هو الشدة التي يواخذ بها الحق سبحانه الأمم حين يعزفون عن منهجه . وما الذي جعلهم يأمنون على أنفسهم أن تنزل بهم أهوال كالتى نزلت بمن سبقهم من الأمم .

وحين يتكلم الحق عن الأحداث فهو يتكلم عما تتطلبه الأحداث من زمان

ومكان ، لأن كل حدث لا بد له من زمن ولا بد له من مكان ، ولا يوجد حدث بلا زمان ولا مكان . والمكان هنا هو القرى التي يعيش فيها أهلها ، والزمان هو ما سوف يأتي فيه اليأس ، وهو قد يأتي لهم بيئاتهم نائمون . أو يأتي لهم ضحى وهم يلعبون ، وهذه تعابير إلهية ، والإنسان إذا ما كان في مواجهة الشمس فالدنيا تكون بالنسبة له نهاراً . والمقابل له يكون الليل . وقد يحىء اليأس على أهل قرية نهاراً ، أو ليلاً في أى وقت من دورة الزمن ، ونعلم أن كل لحظة من اللحظات للشمس تكون لمكان ما في الأرض شروقاً ، وتكون لمكان آخر غروباً ، وفي كل لحظة من اللحظات يبدأ يوم ويبدأ ليل ، إذن أنت لا تأمن يا صاحب النهار أن يأتي اليأس ليلاً أو نهاراً ، وأنت يا صاحب الليل لا تأمن أن يكون اليأس نهاراً أو ليلاً .

وأهل القرى هم الذين قال الله فيهم :

﴿ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴾

(من الآية ٩٦ سورة الأعراف)

وما داموا قد كذبوا فمعنى ذلك أنهم لم يؤمنوا برسول مبلغ عن الله ، وتبعاً لذلك لم يؤمنوا بمنهج يحدد قانون حركتهم بـ « افعل » و « لا تفعل » .

إذن فنهارهم هو حركة غير مجدية ، وغير نافعة ، بل هي لعب في الحياة الدنيا ، وليلهم نوم وفقد للحركة ، أو عبث ومجون وانحراف ، وكل من يسير على غير منهج الله يفضي ليله نائماً أو لاهياً عاصياً ، ونهاره لاهياً ؛ لأن عمله مهما عظم ، ليس له مقابل في الآخرة من الجزاء الحسن .
ويقول الحق بعد ذلك :

﴿ أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ ﴾

﴿ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ ﴾ ٩٩

و « الأمن » هو الاطمئنان إلى قضيته لا شير مخاوف ولا متاعب ، ويقال: فلان

« آمَن » : أى لا يوجد ما يكدر حياته . والحق يقول : « أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ » ونحن نسمع بعض الكلمات حين ينسبها الله لنفسه نستعظمها ، ونقول : وهل يمكن ربنا ؟ لأننا ننظر إلى المكر كمعلبة لا تليق . . وهنا نقول : انتبه إلى أن القرآن قد قال :

﴿ وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ ﴾

(من الآية ٤٣ سورة طه)

إذن فبه مكر خبير ، ولذلك قال الحق :

﴿ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَكْرِينَ ﴾

(من الآية ٥٤ سورة آل عمران)

والمكر أصله الالتفاف . وحين نذهب إلى حديقة أو غابة نجد الشجر ملفف الأغصان وكأنه مجدول بحيث لا تستطيع أن تسب ورقة فى أعلى إلى غصن معين ، لأن الأغصان ملفوفة بعضها على بعض ، وكذلك نرى هذا الالتفاف فى النباتات المتسلقة ونجد أغصانها مجدولة كالحبل .

إذن فالمكر مؤداه أن تلف المسائل ، فلا نجعلها واضحة . ولكن تتمكن من خصمك فانت تبين له أمراً لا يظن إليه ، وإذا كان الإنسان من البشر حين يبت لأخيه شراً ، ويفتنه فتناً يعمى عليه وجه الحق وليس عند الإنسان العلم الواسع القوي الذى يمكن به على كل من أمله من خصوم لأنهم سيمكرون له أيضاً .

وإذا كان هناك مكر وتبني لا يكتشفه أحد فهو مكر وتبني الله لأهل الشر ، وهذا هو مكر الخير ؛ لأن الله يحمي الوجود من الشر وأهله بإهلاكهم .

﴿ أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ ﴾

(سورة الأعراف)

وهناك من يسأل : هل آمن الأنبياء مكر الله ؟ نقول نعم . لقد آمنوا مكر الله باصطفائهم للرسالة ، وهناك من يسأل : كيف إذن لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون ؟

نقول : لقد جاء في منهج الرسل جميعاً أن الذي يأمن مكر الله هو الخاسر ؛ لأن الله هو القادر ، وهو الذي أنزل المنهج ليختار الإنسان به كسب الدنيا والآخرة إن عمل به ، وإن لم يعمل به يخسر طمانينة الإيمان في الدنيا وإن كسب فيها مالا أوجاهها لو علماً ، ويخسر الآخرة أيضاً .

ويتابع سبحانه :

﴿ أُولَٰئِكَ يَهْدِي لِلَّذِينَ يَرْثُونَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ
أَهْلِهَا أَنْ لَوْ نَشَاءُ أَصَبْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَنَطْبَعُ
عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ﴾

و « يهدى » أى يبين للذين يرثون الأرض طريق الخير ، ومعنى « يرثون الأرض من بعد أهلها » أن الأرض كانت مملوكة لسواهم ، وهم جاءوا عقبيهم . وحين يستقرى الإنسان الوجود الحضارى فى الكون يجد أن كل حضارة جاءت على أنقاض حضارة ، وما فى يدك وملكك جاء على أنقاض ملك غيرك ، والذي باتى على أنقاض الغير يسمى إرثاً ، وملاصمتم قد رأيتم أنكم ورثتم عن غيركم كان يجب أن يظل فى بالكم أن غيركم سيرتكم .

إذن فالمسألة دُولٌ ، ويجب ألا يغتر الإنسان بموقع أو منصب ، ونحن نرى فى حياتنا من يحتل منصباً كبيراً ، ثم يُقال وي عزل عن منصبه ، أو يحال إلى التقاعد ريثاق آخر من بعده . ولذلك يقال : لودامت لغيرك ما وصلت إليك . فإن كنت صاحب مكانة وقد أحسنت الدخول إلى وضعك وإلى جاهك ، وإلى منصبك ؛ فيجب أن تظن وتذكر الخروج قبل الدخول إلى هذا المنصب حتى لا يعز عليك فراقه يوماً .

واحذر أن تحسن الدخول فى أمر قبل أن تحاول أن تحسن الخروج

منه .

واستمع إلى قول الشاعر في هذا المعنى :

إن الأمير هو الذى يُسمى أميراً يوم عزله
إن زال سلطان الإمارة لم يزل سلطاناً فضيلة
وحين يقول الحق : ﴿ أو لم يهد للذين يرثون الأرض ﴾ .

نلاحظ أنه سبحانه لم يجعل المهديين هنا على وضع المفعول ، فلم يقل : أو لم يهد الذين ، بل قال : ﴿ يَهْدِ للذين ﴾ ، فما الحكمة في ذلك ؟ . نعرف أن الهداية هي الدلالة على الطريق الموصل للنهاية ، وقد تعود فائدته عليك ، أى أنك قد هُذِّيتَ غيرك لصالحك . وقد تكون الهداية وهي الدلالة على فعل الخير لأمر يعود على الذى هَدَى وعلى المهْدَى معاً ، لكن إذا كانت الهداية لا تعود إلا لك أنت ، ولا تعود على مَنْ هَدَاكَ ، أتشك في هدايته لك ؟ لا ، إن من حَقَّكَ أن تشك في الهداية إذا كان هذا الأمر يعود على مَنْ هَدَى ، أو يعود أمرها على الاثنين ، ففي ذلك شبهة لمصلحة ، لكن إذا كان الأمر لا يعود على مَنْ يَهْدِي ويعود كله لمن يَهْدَى فليس في ذلك أدنى شك .

ولذلك يقول الحق سبحانه في حديثه القدسي :

« .. يا عبادى لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئاً ، يا عبادى لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئاً ، يا عبادى لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص الخيط إذا أدخل البحر » (١) .

إذن فحين يهديكم الحق إلى الصراط المستقيم فما الذى يعود عليه سبحانه من صفات الكمال بهذا العمل ؟ لقد خلقكم بصفات الكمال فيه ، فلن ينشأ خلقه

(١) رواه مسلم - واللفظ له - ورواه الترمذى .

سورة الأعراف

﴿٢٦٢﴾

لكم صفة من صفات الكمال زائدة على ما هو له ، وهكذا نرى أن كل هداية راجعة إلى المَهْدِي . وبذلك يتأكد قوله : ﴿ يَهْدِي لِلَّذِينَ يَرْتُونَ الْأَرْضَ ﴾ ما هو مصلحتهم .

﴿ أُولَئِكَ يَهْدِي لِلَّذِينَ يَرْتُونَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أُمَّهَاتِهِمْ أَنْ لَوْ شَاءَ أَصْبَنَهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَنَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ﴾

(سورة الأعراف)

والحق سبحانه وتعالى حين يتكلم عن المشيئة يقول : ﴿ لَوْ شَاءَ ﴾ ويحدد أسباب المشيئة وهو قوله : ﴿ أَصْبَنَهُمْ بِذُنُوبِهِمْ ﴾ ، وهكذا نعلم أن المشيئة ليست مشيئة ربنا فقط لا ، بل هي أيضاً مشيئة العباد الذين ميزهم بالاختيار ، وسبحانه يقول :

﴿ أَنْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيعًا ﴾

(من الآية ٣١ سورة الرعد)

وما الذي يمنعه سبحانه أن يشاء هداية الناس جميعاً ؟ لا أحد يمنع الخالق ، ولكنه سبحانه خلق خلقاً مهديين بطبيعتهم ، لا قدرة لهم على المعصية وهم الملائكة ، وجعل سائر أجناس الأرض مسخرة مسبحة ، وذلك يثبت صفة القدرة ، فلا يستطيع أحد أن يخرج عن مراد الله ، ولكن هذا لا يعطى صفة المحبوبة للمشروع الأعلى ، ثم إنه - سبحانه - خلق خلقاً لهم اختيار في أن يطيعوا وأن يعصوا .

فالمخلوق الذي اختصه سبحانه بقدرة الاختيار في أن يؤمن وأن يكفر ، وأن يطيع وأن يعصى ، ثم آمن بكون إيمانه دليلاً على إثبات صفات المحبوبة للإله .

إذن المتهورون على الفعل أثبتوا القدرة ، والمختارون الفعل أثبتوا المحبوبة للمشروع الأعلى ، ويتابع سبحانه في الآية نفسها :

﴿ أَنْ لَوْ شَاءَ أَصْبَنَهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَنَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ﴾

(من الآية ١٠٠ سورة الأعراف)

ونلاحظ أن الحق لم يقل أن لو نشاء أصبناهم لذنوبهم وذلك رحمة منه ، بل جعل العقاب بالذنوب التي يختارونها هم ، وكذلك جعل الطبع على القلوب نتيجة للاختيار . وسبق أن تكلمنا في أول سورة البقرة . عن كلمة « الطبع » ، وهو الختم :

﴿ خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ ﴾

(من الآية ٧ سورة البقرة)

لأن القلوب وعاء اليقين الإيماني ، فحين يملأ إنسان وعاء اليقين بالكفر ، فهذا يعني أنه عشق الكفر وجعله عقيدة عنده ، لذلك يساعده الله على مراده ، وكأنه يقول له : أنا سأكون على مرادك ، ولذلك أطبع على قلبك فلا يخرج ما فيه من الكفر ، ولا يدخل فيه ما خرج منه من الإيمان الفطري الذي خلق الله الناس عليه . لأنك أنت قد سبقت ووضعت في قلبك قضية يقينية على غير إيمان ؛ لأن أصول الإيمان أن تُخرج ما في قلبك من أي اعتقاد ، ثم تستقبل الإيمان بالله ، ولكنتك تستقبل الكفر وترجمه على الإيمان .

إن الله سبحانه لم يجعل لرجل من فليين في جوفه : قلب يؤمن ، وقلب لا يؤمن ، بل جعل للإنسان قلباً واحداً ، والقلب الواحد حيز ، والحيز - كما قلنا - لا تداخل للمحيز فيه ؛ فحين تأتي بزجاجة فارغة ونقول: إنها « فارغة » فالذي يدل على كذب هذه الكلمة أننا حين نضع فيها المياه تخرج منها فقاقيع الهواء ، وخروج فقاقيع الهواء هو الذي يسمح بدخول المياه فيها ؛ لأن الزجاجة ليست فارغة ، بل يخيل لنا ذلك ؛ لأن الهواء غير مرئي لنا . ولو كانت الزجاجة مفرغة من الهواء دون إعداد دقيق في صناعتها لتلك المهمة لكان من المحتمى أن تنكسر . والقلب كذلك له حيز إن دخل فيه الإيمان بالله لا يسع الكفر ، وإن دخل فيه الكفر - والعياذ بالله - لا يسع الإيمان ، والعقل هو من يطرح القضيتين خارج القلب ، ثم يدرس هذه ويدرس تلك ، وما يراه مفيداً لحياته ولاخرته يسمح له بالدخول . أما أن تناقش قضية الإيمان بيقين قلبى بالكفر فهذه عملية لا تؤدي إلى نتيجة .

﴿ أَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا أَنْ لَوْ نَشَاءُ أَصْبَنَهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَنَطْبَعُ

عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ﴿١٠٠﴾ ﴿١٠١﴾

(سورة الأعراف)

أَيُّ أُولَئِكَ يَتَّبِعُ لِلَّذِينَ يُسْتَخْلَفُونَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِ إِهْلَاكِ الَّذِينَ سَبَقَهُمْ
بِمَا فَعَلُوا مِنَ الْمَعَاصِي وَالْكَفْرِ فَسَارَ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ سَبِيلَهُمْ وَعَمِلُوا أَعْمَالَهُمْ
وَعَصَوْا رَبَّهُمْ أَنْ لَوْ نَشَاءُ فَعَلْنَا بِهِمْ مِنَ الْعَذَابِ كَمَا فَعَلْنَا بِمَنْ قَبْلَهُمْ وَقَوْلُهُ : ﴿ فَهُمْ
لَا يَسْمَعُونَ ﴾ أَيُّ السَّمَاعِ الْمُؤَدَّى إِلَى الْإِعْتِبَارِ وَالْإِتْعَاطِ فَكَأَنَّهُمْ لَمْ يَسْمَعُوا .

ويقول الحق بعد ذلك :

﴿۱۵۱﴾ قُلْ إِنَّكَ مِنَ الْمُنْذَرِينَ
إِنَّهُمْ رُشِلُوا إِلَى بَآئِنَاتٍ فَمَا كَانَُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا
كَذَّبُوا مِنْ قَبْلُ ۚ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ
الْكَافِرِينَ ﴿۱۵۲﴾

هذا هو المراد في سرد القصص بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أوضحه الحق في موضع آخر من القرآن فقال :

﴿وَلَا تَقْصُصْ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نَبَّيْتُ بِهِ فُؤَادَكَ﴾

(من الآية ١٢٠ سورة هود)

فإذا ما حدث لك من أمتك وقومك شيء من العناد والإصرار والمكابرة فاعلم أنك لست بدعاً من الرسل ؛ لأن كل رسول قد قايت هذه الموجة الإلحادية من القوم الذين خاطبهم . وإذا كان كل رسول يأخذ حظه من البلاء بقدر ما في رسالته من العلو فلا بد أن تأخذ أنت ابتلاءات تساوى ابتلاءات الرسل جميعاً .

﴿ نَكَالَ الْفَرَى نَقْصَ عَیْكَ مِنْ أُنْبِیَآئِهَا ۚ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَا كَانُوا لِيَوْمًا

بِمَا كَذَبُوا مِن قَبْلُ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الْكَافِرِينَ ﴿١٢٦﴾

(سورة الأعراف)

والطبع - كما قلنا - هو الختم ؛ لأن قلوبهم ممتلئة بالضلال ؛ لذلك يعلنون التكذيب للرسول . وقد طبع الله على قلوبهم لا يفهم منه . ولكن لا يستطيعان الكفر وإخفائه في قلوبهم .

ويقول الحق بعد ذلك :

﴿ وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ مِّنْ عَهْدٍ وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ ﴾ ﴿١٢٧﴾

وهؤلاء الذين كذبوا الرسل ، وردوا منهج الله الذي أرسله على السنة رسوله . كانت لهم عهود كثيرة . فما وفوا بعهد منها ، مثال ذلك : العهد الجامع لكل المخلوق ، وهو العهد الذي أخذه الله على ذرية آدم من صلبه حين مسح الله على ظهر آدم ، وأخرج ذريته وقال :

﴿ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ فَالْمُرْأَتَيْنِ قَالُوا بَلَىٰ ﴾

(من الآية ١٢٢ سورة الأعراف)

وقد يقف العقل في أخذ مثل هذا العهد على الذرية الموجودة في آدم ؛ لذلك نقول : إذا قال الله فقد صدق غفلة ذلك أو لم نعقله ، إنك لو نظرت إلى « آحاد البشر » ، أي إلى الأفراد الموجودين ، تجد نفسك وغيرك يجد نفسه نسلاً لأبائكم ، وهذا يدل على أن الإنسان وجد من حيوان منوى حتى انتقل إلى بويضة حية من أمه فنشأ هذا الإنسان . ولو طرأ على الحيوان المنوى موت ، أو طرأ على البويضة موت امتنع الإنسال .

إذن فكل إنسان منا جزء من حياة أبيه ، وأبوه جزء من حياة والده ، ووالده جزء